周易正解

下經

下經凡三十四卦。始咸恆。終旣

咸䷞艮下兌上

序卦傳曰。有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。蓋天地者人物之本。上經所以首乾坤。夫婦者人倫之始。下經所以首咸恆。然乾坤陰陽分而咸恆陰陽合。何也。天地不分。不成兩儀。男女不合。不成生

育。故乾坤二老對。而咸二少交。乾坤天地定位。咸山
澤通氣。位分而後三才定。氣通而後變化行。變化亦
乾坤也。乾三索于坤。得艮爲少男。坤三索于乾。得兌
爲少女。男女相感。自其性情。而二少相得。男下女。尤
感之正也。恆男女而長。損少而女下。益亦二長。旣濟
未濟二中。漸歸妹少遇長。皆男女合。而未若咸之亨
而正也。有心爲感。无心爲咸。咸皆也。爲卦六爻皆應。
咸和通暢。物我偕臧。自然而然。元氣昕合。无物不有。
故以首下篇。然爻象取諸人身。何也。仁以天地萬物
爲一體。咸卽仁也。仁者人也。人身四肢九竅。毛髮筋

骨支節腠理分爲千百然一處疴癢千百處皆應咸也故曰施于四體不言而喻生則惡可已不知手之舞之足之蹈之无感而无不感无應而无不應止而悅神之爲也神體物不遺兩在不測天地之間往來變通莫非神故庶女叫天則霆擊霜飛而況男女正應一身之肉親切至近者乎爻取象拇腓至輔頰舌一體之象也君子觀象于一體而天地人物感應之妙皆可識矣然體合兌艮爲一何也象男女之交也艮爲男股腓拇有什象兌爲女輔頰脢心有仰象股心相接有合象所以交而爲咸其取于艮止何也卦

以感爲義爻以靜爲善不止則其應不專其悅必淫造化悅而不止則六氣淫而災沴生是故女悅以感男止以應男止以感女悅以應如是則恩義以篤倡隨以辨節宣以時往來以中雖感而无感天地聖人所以錯行代明過化存神如斯而已矣然止獨于男何也陽動遇陰則止陰慘得陽則悅止者專直之象悅者翕受之象健故能止順故能悅悅陽也止陽止也止則悅不止則不悅陰以陽止而悅非以不止而悅也陽不止不可以感陰之悅所以爻象艮之拇腓股皆以形交无心而巽之憧憧口輔則悅應之至

矣故造化之權宰于陽感應之理成乎艮也

咸亨利貞取去聲女吉

咸者通暢之義亨之道也凡造化人事此往彼來相與偕適則亨然利于正不然非道之悅不可以亨卦以少男下少女相得以正佳耦之合故爲取女吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

咸者陰陽交相感也卦本乾坤坤六三上往乾九三

下來二氣感應和合以相與艮止兌悅止專而悅應則倡隨之誼篤艮男兌女女上而男下則婚姻之禮正是以亨通利貞取女吉也二氣以正相感天地化生萬物聖人和平天下皆不外此然則天地萬物往來變化惟此止彼悅神感順應自然无心之情于斯可見夫婦卽天地也交感卽化育也乃所謂咸也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

艮下兌上是山上有澤也山體虛澤通氣于山山受澤潤以生物交感爲咸君子觀象知天下至靜而虛者莫如山山虛故澤氣上通人心唯虛則大公无我

何物不容苟中有先入則機窒而應不神虛以待感故有感斯通來者不距亦如山澤之通氣也

卦辭言止六象言虛虛即止也不虛則不止心能虛則无所係累來不將逝去不留滯成无心之感人能常虛其心則恆于其德而與天地聖人不違顏子之屢空是也

咸者无心之感寂然不動感而遂通天下之故幾也神也靜虛之至也六爻皆感而占无全吉何也皆未能盡咸之道也咸以虛爲體即神之无方周流六虛者也爻位有象衆體有形感涉形象未能合虛設象

以徵感而象不足以盡咸故大象提虛示人九四爻辭當心位不言心卽无象之象也

初六咸其拇。拇 象曰咸其拇志在外也

初在咸下有足指之象拇足大指也艮爲指足善動而以柔體艮居初其動甚微故爲感其拇之象拇但動而足不行艮之止也象曰咸其拇者拇非有心上與四應四爲心志拇受命于志志動則拇動志止則拇止也四兌體故曰在外志在外而感在初神欲行而官知止所以爲咸

男女二少情至相感故爻象自足至輔頰舌百骸无

一不感者蓋止則其感專悅則其應順以男女之情
象造化不測之神幾也
人身在下動莫如足其不動而動者惟拇與腓與
股故以象卦體之悅而止
內卦三爻男體也男下女其象仆故拇在下踵向上
也二見足肚三見股外卦三爻女體也其象仰故四
象心心屬女以悅在女也五見脢上見輔頰舌二
體交故爲咸惟心不言形而衆體自相感心所以爲
神百體所以含靈不同土木也是以爲咸
六二咸其腓肥凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

卦上悅下止止主在三其端在初悅本在四其末在上凡感由邊際二五居中故二象腓足肚也五象脢喉骨也居无事之地五不能爲應二亦不當爲感然處咸之時腓在拇股閒不能行而善動居中而求交則凶惟陰柔中正其體爲止能居不動故吉也象曰雖凶居吉腓順股止不自專行故不害也

二與五正應腓不能爲往脢不能爲來其感則通體一而志同也有相感之情无往來之擾故皆无凶咎以得中也其未能純吉以局于形未盡虛受之道也

○人情有感欲動莫如男女人身无情順應莫如腓

脢苟心能如腓以爲感如脢以爲應則動而能止止不同于枯槁乃可以悅悅而无情悅不同于貪逐乃可以止釋氏云心如墻壁乃可入道一根悟入六根圓通即此義爻所以象二五之中也

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

三爲止主居下體之上處咸之時下乘腓拇故爲感其股之象股不能行隨足以運三執不進故爲執其隨之象隨謂初二也三雖應上而爲止主以靜爲正若往從上未免羞吝也象曰咸其股者處感之時股

亦欲動而不處也志在上應而所執在下蓋腓拇之不妄動徒以三耳苟三從上則初與二不勝躁擾矣

隨人謂隨上執下謂止初二

三爲艮主而亦不處何也咸亨之日遇悅之交二氣諧暢雖土木合和況于同體乎股所以止而亦動也然雖應上而能止下動而能持所以爲艮苟與輔頰舌應是悅色好諛羞何如之五志在末四志執下是以止而悅也

澤雷成隨澤山成咸山止而雷動九三動而能止有固執不肯爲隨之象故曰執其隨

九四貞吉悔亡憧充憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

九四居上下之交艮終兌始止悅之際股脢之間其象爲心是感之主也然以陽居陰不中不正上下皆陽互乾健行其道貴貞貞者靜而正也无感則无意而寂有感則无我而通天地所以化生聖人所以和平不外此故吉念慮清靜妄動之悔自可銷亡苟不能貞憧憧不定往來紛紜私欲牽引如朋類之從來集爾思悔且不勝而況能吉所以貴貞乃爲咸主也

象曰貞吉悔亡者中虛而靜隨感順應不以汨其寂

然之體雖感未有感之害也憧憧往來者虛靈之合汨于妄慮不能廓然大公以遂光明正大之體所以為害也

卦以二體感應為義四當二體中為心感應之主也爻象亦極言感應獨不同拇腓等言心何也拇腓等形也心虛无形也然諸爻言咸此并咸亦不言何也咸感无心不得于心言咸也感而不貞則害心貞者忘懷息照感且无之何有于害感不害心乃謂之咸莊生謂心止于符者聽物自印也釋氏謂生滅滅已寂滅為樂卽九四爻象不言咸與心之義

四象心志而以不中正之位處之何也恆人之心當應感之際居中得正者鮮又其體二少相悅自有憧憧往來之思所以咸九四朋從不若二居吉五无悔以其失中也

九五咸其脢梅无悔象曰咸其脢志末也

九五居悅之中心與口之閒有脢之象脢喉骨也在口下心上動而上行食息所必由而不能爲主九五居尊不爲悅主而悅成于上必由此往故有此象脢无心故亦无悔象曰咸其脢志欲悅而宣于口見于面騰爲輔頰舌必由脢達上上爲末故曰志末也

二五雖中正亦未盡咸之道腓不能為感脢亦不能為應其所得居吉无悔者徒局于形而非妙于神也惟其不當事故外可无拇類舌之失內可无朋從之擾此則中正之力也使九四為咸主而不能貞吉會不如腓脢之居吉无咎也四可不勗哉惟四貞而後二五得居吉无咎不然感應无主雖九三且不能執其下況自拇至舌有一不妄動者乎故拇股脢雖各為咸而傳皆言志亦以此耳

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

上六為悅主悅成于容女子以色事人為咸其輔頰

舌之象。兌口上拆有舌象。所謂彼婦之口者也。咸所以貴止。正爲此象。曰咸其輔頰舌。騰湧口說也。詩云婦有長舌。維厲之階。以憧憧之思。運騰湧之口。應感之際。何可不慎。故君子悅之不以道不悅。彖傳所以貴止而悅也

卦體取象人形。初二偶分立象足。上偶開象口。輔頰旁也。頰肥也。滕騰通。升也。言語上升自口出也。說卦傳曰。兌說也。凡以色悅人者。必以言。故巧令相因。子云不有祝鮀之佞。而有宋朝之美。難乎免于世。有色无口。不能悅人。故兌說无言。咸感无心。无言之悅乃

爲眞說无心之感乃爲至感
輔云頰舌別于艮六五之言有序也艮五亦取象輔
而艮靜故曰言有序咸動故曰頰舌不云凶咎者口
說有當用之時如辭命專對之類言則吉上變則爲
肥遯无不利不可云凶

恆 ䷟ 巽下震上

序卦傳曰夫婦之道不可以不久也故受之以恆蓋
咸者男女二少始爲夫婦男下于女交感之義彖所
謂取女也旣爲夫婦少變爲長男尊女卑居室之常
彖所謂利貞也咸以少爲情恆以長爲禮恆卽恆其

所爲感也而反感成恆則恆非不變之謂也恆莫如天地天地恆久以无常爲常小變而大常也聖人恆久非必信必果也純一不已而時止則止爲君止仁爲臣止敬爲子止孝爲父止慈无所不止而後能不已于變不窮而後聖人之恆可見是故呼吸互換而後恆于息寒暑互換而後恆于歲造化人事物理詘伸往來而後能久故恆非固執不變也所以反咸天生人物各有恆性生理在人本自无息生與天地同體死與天地同虛但天地无心而人有我天地所以不變其常而人所以不常其變儆起于應感有心悅

而不知止。動而不知入。澤山通而感應咸。斯雷風薄而常變失度矣。故咸以无感爲感。則其感速。恒以无常爲常。則其常久。雷風之變无心。人能无心以通變。則自與天地相似。而順應不窮。是以咸恒反復而其道同也。故爻象亦相因。初自咸上來爲巧令。所以爲浚恒。二自咸五來无悔。故悔亡。傳曰能久中。言往來皆中也。三自咸四來憧憧。所以承羞。四自咸三來。咸主艮而止爲股。恒主震而動爲禽。故傳曰非其位也。五自咸二來。在咸不能爲感。故在恒亦不能爲通也。得其所爲咸感。而恒久在其中。君子能以虛受人。立

不易方。則天地感而化者。即其恆久不已者也。聖人感人心和平者。即其久道化成者也。故皆曰天地萬物之情可見。天地之道。莫盛于乾坤。聖人之道。莫盛于咸恆。咸則合萬物爲一體。恆則會萬世爲一心。咸爲可大之業。恆爲可久之德。可久配天。可大配地。天地至誠无息。咸即至誠。而恆即无息也。王者必世後仁。恆則世而咸則仁也。二卦所以爲至德要道。首下經而配乾坤。彖傳以天地聖人同贊之也。上經多言天地水火。故首乾坤。下經多言風雷山澤。故首咸恆。水火即天地之中。風雷即山澤之氣。坤即乾之闢。恆

卽咸之久咸主于感天地人物之始恆主于久天地人物之終故彖傳曰終則有始也咸之婚媾卽恆之夫婦在咸初爲拇志在外是男之急欲者反居恆上振恆无功卽夫之輕躁者也咸二爲腓是男之无爲者反居恆五夫子凶卽夫之從婦者也咸三爲股不處是男之好動者反居恆四无禽易位卽夫之游蕩者也咸四爲憧憧往來是女之不貞者反居恆三不恆承羞卽婦之淫悍者也咸五爲脢志末是女之有心計者反居恆二久中无悔卽婦之善居室者也咸上輔頰舌騰口說是女之巧佞者反居恆初爲浚恆

卽婦之險刻者也故二卦同體亦猶乾坤合德所以首下經也

恆亨无咎利貞利有攸往彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

恆常也其道亨通有咎則不亨恆則循理无咎矣不利安貞則不亨恆則自正而固矣不利攸往則不亨恆則不窮而利有所往矣彖傳曰恆者久也卦本諸

坤乾。乾以初九上交于坤而成震。爲長男。坤以初六下交于乾而成巽。爲長女。男尊女卑。分得常也。一陽初動乎陰爲雷。一陰初入于陽爲風。陽動陰入。相與得常也。卦以巽承震。動而能順。爻以柔應剛。倡而有和。感應得常也。兼此數者。恒久之道。故謂之恒。其所以亨无咎利貞者。无他。亦惟是尊卑之分。剛柔相與。巽動相得。感應相當。恒久不已耳。雖天地之道。亦惟恒久不已。況人而能恒。有不亨通无咎利貞者乎。所謂利有攸往者。恒則隨時變通。終而復始。不息則久。故日月得天。終始而能久照。四時變化。終始而能久

成聖人久于其道終始而天下化成恆所以利攸往也觀天地聖人所爲恆而知天地萬物惟是詘伸往來始終相循天地非有心聖人非有爲情之自然而已

澤山通而爲咸雷風薄而爲恆反澤山爲雷風終始之象也又乾坤三索成艮兌數之終也反爲震巽則乾坤相索復始四體往來亦終始之象

象曰雷風恆君子以立不易方

震雷動而在上巽風入而在下此二氣得常不易之象所以異于益之遷改也夫天地至純常也亙古不

易亦唯是陰陽往來不窮耳震初陽巽初陰震動爲雷鼓舞爲風人見爲天地之變而聖人以爲天地之大常也故爲恆惟雷動風行而後陰陽發舒羣生鼓舞苟天地廢雷風清靜寂寞以爲常則變化窮而終始索故天地不以雷風易貞觀君子不以事變易貞心轉移化裁萬端而中立不倚唯道爲方所是能運其雷風之權變通不窮也豈守常執一以爲恆耶咸德其至矣卽天地之復聖人之中和也恆者恆此耳然天地非能以頑虛生萬物聖人非能以枯寂成萬事故順事无情則事皆无事也順理而覺則心皆

无心也得常而變則變皆不變也知方而立則方皆无方也此卦所以爲恆而爻義不主于恆亦猶咸爲感而不主于感也无感而感不恆而恆故風雷本无方之物君子立不易方此也

震居東巽居東南有方之象出乎震齊乎巽有不易之象雷自澤出風從山來雷乘風動風助雷行有變易之象山澤至靜而雷風至變爲卦體反咸之象然山澤无心雷風亦无心其恆也所以爲咸也易无方也所以爲不易方也惟虛然後方而咸恆合體之義可識矣爻象以反咸爲不恆正以明恆之卽咸也

乍見孺子入井則怵惕惻隱見釁鍾之牛。則不忍其觳觫无心之咸。人皆有之。未幾而納交要譽急功謀利之念起則真心亡矣是不能恆也雷風作而山澤改是以君子立不易方

咸者皆也仁義禮智之心无賢愚皆有。不失其皆有即謂之恆書曰天降衷于下民若有恆性子云得見有恆斯可矣孟子云苟无恆心放辟邪侈无不爲又曰凡有四端于我者。知皆擴而充之。先王有不忍人之心斯有不忍人之政恆之謂也咸恆有二名无兩體感爲咸而久爲恆天地萬物之情一也天地至道

聖人至德无可爲象借男女之交以象咸因男女之位以象恆故二卦爻象相因也

初六浚恆貞凶无攸利象曰浚恆之凶始求深也

恆不失其所爲咸而已失咸即无恆初六自咸上來居初爲成巽之主其德爲入上與九四正應四以震主上行巽主下入不相爲援故初有浚入其底之象事幾初動物理方形而刻核太甚非无心之體巽順應之常貞此求恆凶之道也雖初鮮終故无攸利象曰常久之道公平易簡況在恆始尤宜寛裕始求即深後將何極所以凶无攸利也

卦本泰六四來爲初六居巽之下上互兌澤巽爲股入澤有浚深之象浚猶浚井之浚言其深入巽之性情然也咸初爲一指之感浚恆卽一指責全體非乍見无心之本然所以失咸无恆也

初在咸上爲輔頰舌悅人以巧佞者其求人必深邪媢者其中必刻遇事一見吹求到底自謂精察人亦以是稱之如申韓桑孔輩傷元氣而伐生機乖天地萬物之情竟以自滅故凶凡事作法于始宜令有餘魯公開國周公教以忠厚故其綿祀最遠秦人深刻再世而亡浚恆之凶也

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也
九二在咸五居上卦中爲脢无悔今來二爻下卦中故亦爲悔亡爻辭因不著其所以也象曰九二以剛居柔得悔亡者以其往來咸恆位常得中是能久于其德不失其咸者也无易方之失故免不恆之悔道莫大于中中者大虛圓神无方不測唯時所宜即物而在卦爻二五中象得中即得恆之象
大壯之九二解之初六恆之九二爻辭皆不言所以蓋大壯九二即遯之九五其貞吉同也解初六即蹇之上六其剛柔之應同也此九二與咸九五其得中

无悔同也

九三不恆其德或承之羞貞吝象曰不恆其德无所容也

九三巽體爲長女重剛不中與上六陰柔之長男正應下係于初之浚入而懷二志故爲不恆其德之象或者往外之辭指咸九三也以艮少男上應少女之悅能止不往故其羞吝可免今以長女從長男而有二志則咸三之羞來以奉恆三矣蓋彼男悅女猶可言也此婦二夫不可言也貞不往也吝羞也象曰九三以長女過剛不中其究爲躁承乘皆剛互爲乾健

男女錯雜類應不專進阻于四退隔于二上承震主

雷風相薄以淫悍之婦遇振動之男故不能安其身

无所容也

九三即咸九四在咸爲心乘艮爲止今來巽居三承

動有出位往來憧憧之象艮思不出位三來四其象

爲出位故爻辭云不恆其德人心往來憧憧則居无

所定行无所往躁極熱中不得安寧雷風交作山澤

靜虛之氣亂立既易方何虛受之有故傳曰无所容

在離九四亦云无所容其過剛焚和同也

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

田无禽謂心不在也咸九四爲心位居澤今來居三爲巽而易震往居四震在咸下爲艮艮爲狗狗入澤中有田逐禽之象今艮變震澤變巽巽爲雞雞不在澤有田无禽之象蓋四以陽居陰爲動主乘巽之躁憧憧无常其象如此象曰九四易止爲動失位久矣在咸憧憧往來或來股拇或往頰舌然悅而能止猶或貞吉今乘高而動徙宅浮家莫知所之安得復有禽在乎孟子云人有雞犬放則知求之有放心而不知求此之謂也

恆久于咸也三四兩爻以二卦往來易位爲易方不

恆德之象。因咸九四爻辭憧憧往來之義以設象也

六五。恆其德貞。婦人吉。夫子凶。象曰。婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也

六五在咸居二。今來居五。久于其中。不失其咸。故爲恆其德貞不變之象。爻本震體而柔。柔不能主動。下與二應。二巽女剛。而五震男柔。是反其道也。以爲婦人吉。爲夫子則凶。是恆所不當恆也。象曰。婦人貞吉者。如九三長女當專一從上以終。而乃有二志。故爲不恆。今五長男。本夫子。義所從違。專制由己。顧以陰柔之資。下從其婦。豈可久之道。所以凶也

五居尊爲卦主操風雷之權盛德大業皆由己處常貴經處變貴權可立未可權是硜硜之信也君子立不易方而執中无權猶之執一大人唯義所在豈婦人從一之義故爻辭因九五發之

上六振恆凶象曰振恆在上大无功也

上恆終矣而六以陰柔居動極不能自立有勉强振作之象夫惟天眞可久矜持豈能有恆故凶象曰振恆在上者震出將終陰氣消竭有應在下而无所用卒不能成生物之功也夫震本一陽初動生物之主乘風之上動極陰虛其象如此

恆道在終。天地聖人可久。惟其自然。故終而復始。今陽氣已竭。陰柔矜持而爲恆。夫子所謂亡而爲有。虛而爲盈。難乎有恆矣。初尚未久。即求深。上久然後振作。以此求恆得乎

六爻男女皆正應。其善惡皆相似。初與四應。初浚恆求深。是猜忌之婦。四易位无禽。是游蕩之夫也。二與五應。二久中悔亡。是婦之剛中克家者。五夫子從婦亦夫之巽懦從妻者也。三與上應。三不恆承羞。淫悍无行之妻。上振恆无功。亦狂躁反目之夫也

遯 ☰☶ 艮下乾上

序卦傳曰恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也蓋恆者往來不窮之通物未有久居其所而不變者是故風雷交而必散夫婦聚而必老士君子壯而欲行則少而必處善其所以處者善其所以出也故咸恆者天地聖人之至德進退者士君子之大閑遯所以繼咸恆而先大壯也爲卦上乾下艮四陽在上二陰方進剛柔同體未分將有否隔之勢不去而待其至則爲否爲觀爲剝未至而先去則爲遯遯者猶可以往而不往之名字从豚从走豕見人

則逸去羊見人則觸來故遯取豚以象退大壯取羊以象進也爻皆外往初爲亂世君子所欲遯之地也二爲同事君子所欲遯之人也三可遯不去四欲遯未決五遯去六遯極下卦艮止有執留之象上卦乾行有引決之象處遯之時利于往故下卦不如上卦吉遯不厭遠愈上愈吉然易非可執一論也行藏无大小去就惟識時事有隱而未見害有至而當先平地有陷阱不必處亂世而後謂之遯君子小人象其大者而已遯者君子見幾之智也

咸恆繼坎離而首下篇爲道德之極至故遯大壯繼

之猶屯蒙之繼乾坤也屯蒙人物之始造遯大壯君子之始脩君子之道莫大于進退退以義進以禮斯君子矣

遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

陽退曰遯可退卽退自得亨通小謂陰陰進居二得位用事柔順中正上有正應非邪媚之陰故利貞彖曰陽遯而謂之亨何也亨不在大行大行而後亨則困德之日多矣不可進而進犯難卽困頓之境可以退而退知止卽亨通之道爲卦九五乾陽當位下與

六二正應消息盈虛時至則行故曰遯亨小利貞者陰遇艮止浸微以長未如否剝之陵抗而固志求與于陽所以爲小利貞也陽未有衰微之勢陰未有專制之權然天下之理辨于未然者无患謀于已至者難圖幾有當先闇不容髮遯之時義豈不大哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

山在天上則能止健而成畜天在山上則陽去而艮不能止故爲遯夫天自高也无絕山之心山欲扳援自不可及是以君子觀象與小人處未嘗遠之而自遠厲聲色以加之峻藩籬以防之尅核太甚必應之

以不肖之心周旋太密又濟其朋比之惡亦惟禮以相與正以相誨誠以相感无惡怒之加有方嚴之守亦如天之于山无心絕之而自不可及君子所爲天下有山也

君子于小人顧其時何如義不容去則如否六二包承以休否義可去則如遯九五嘉遯以潔身然皆以和平爲主君子交絕不出惡聲如九四九五有應在下而皆爲好爲嘉以遯不以惡此處小人之道也故君子矜而不爭

天下之害莫毒于小人把天下之害皆因好進遯退

也常退則害不能及諺云退一步行安樂法不獨出
處然也子云吾非斯人之徒而誰與不能高飛遠擧
但常自退處自覺世路寬平履虎尾不咥人亦此義
初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也
凡卦來以初爲首往以初爲尾遯去也去後爲遯尾
艮爲狗爲虎有尾象重陰之下正所爲遯而去之後
又以柔居之危厲之地也然初本卑賤宜靜以俟勿
用有攸往象曰遯尾雖厲初在下无位處遯宜退不
往何災往則進而當事災及之矣故上九反下居大
壯之初爲壯于趾凶象義相因

六二執之用黃牛之革莫之勝說脫象曰執用黃牛固志也

六二陰柔中正承四陽之下與九三同爲艮體其交甚固處遯之時致繾綣之情有執留之象陰虛居中而麗陽似離有牛象二得中有黃象三同體在外有革象故爲用黃牛之革以固束莫之勝脫言執留堅也象曰執用黃牛者六二柔中近比九三上應九五陰陽相得致款誠以挽其去志也夫陽之欲遯正以二互爲姤主欲升也而二方以親就君子爲願象所以謂之小利貞也

黃牛坤象以應乾九五也用革以固九三也革皮在外爲艮主居外之象然三可固而五不可固君子欲遠小人之時能使小人效其慇懃而必于去所以爲嚴然小人能不忘君子亦不怨謂之小人矣

名利沾人甚于膠漆六二黃牛之革爾公爾侯之謂也雖以九三之剛艮止之堅一受執則疾憊而不克振名利之爲羈紲也而卒不可縻高尚之士是以九三係遯而九五卒嘉遯也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九三過剛不中爲艮之主下與二陰同體相得二執
留之三遂係戀不舍姑息之愛成則剥蝕之患生有
纒綿之疾而危厲也非正應相昵曰係互巽爲繩有
係象乘柔似坎有疾象畜止也艮象三以陽爲艮主
二陰受止有臣妾之象以陽畜陰使不得進故吉然
非君子進退之義蓋疾以纒綿爲困故處遯則厲臣
妾以係戀爲恩故畜之則吉象曰係遯之厲者志氣
昏于貪慾有疾而衰憊也畜臣妾吉者優柔不斷不
可與圖去就之大事也此士之貪位固寵者耳
九三重剛爲止之主堅强固執然六二援止卽止名

利之餌投其好也艮爲山爲徑路爲小石世路崎嶇志氣虧損百鍊之剛化爲繞指安得不疾憊乎下卦三爻艮止也故爲勿往爲執用革爲係畜上卦三爻乾行也故爲好遯爲嘉遯爲肥遯

九四好上聲遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

四脫艮止而遂純乾遯不可止矣然以陽居陰不中不正下與初應乘九三貪吝疾憊之隣必有援而止之者乾始爲潛而下互巽入爲不果與九三同類未忘相好之情臨去惆悵故爲好遯之象處遯之時无憤決之意唯君子知圓而行方雖好終遯若小人則

有暱于所好而徘徊不去者矣乾上行而巽下入君子乾象也小人互巽之象也象曰君子好進之心不勝好退是以終遯小人反是所以否也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

九五剛健中正處遯之時知幾適中不可則止下有係應固以黃牛之革不能縻其高尚之志嘉尚也故得正而吉象曰嘉遯貞吉者六二在下爲正應以固其志九五高尚引去正其志而不變所謂介于石不俟終日者也如詩白駒之伊人是矣

處遯之道正直爲中九三好遯幾于畱戀不舍兒九五

亦非有疾惡之嚴但以名節爲尚則小人自不得靡之亦自不能怨之所以爲中若上九蜚遯亦本无人靡之也

上九肥蜚遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

以乾居上所謂亢悔者也而以處遯則利優游世外長往不返下无係應獨行自遂故爲肥遯肥古本作蜚與蜚同飛也言去之遠而疾也以此避世何不利象曰肥遯无不利者決策長往无復疑慮下與九三敵應三係而上飛者三有疾而上无疑也其沮溺之輩與

乾為龍有飛象曹植七啟云飛遯離俗張衡思玄賦云歌飛遯以保名皆引此爻辭

大壯 ䷡ 乾下震上

序卦傳曰遯者退也物不可以終遯故受之以大壯遯者陽之退大壯者陽之進无往不復大壯所以繼遯也二卦爻象往來相彷此初為壯趾彼上為肥遯此二貞吉彼五亦貞吉此三為君子小人彼四亦君子小人此四為貞吉彼三為厲吉此五喪羊彼二用黃牛象相似而義相反也蓋往來之理退宜勇決進宜從容方其遯也二陰初來其去已決比其進也雖

復二陰未可用壯剛不可恃進不可躁故雜卦傳曰大壯則止遯則退也卦本乾健在下加以震陽乘健而動進不可禦本將決之陰當方壯之陽振落之勢也然陰方得位未可遽決時未至而陵行非天地正大之情與君子有禮之勇也故下卦三爻皆隨四動不宜自往初征凶三羸角二中故貞吉四動主下乘乾所爲大壯者也雖尚往而貞乃吉五上皆陰五得中故能受陽之壯而悔亡上柔用壯與陽爭故无利世未有違謙越禮能全其壯者處壯之時不用壯學易之要也然陽至四而始稱壯何也三陽爲泰與陰

敵不稱壯。凡卦初二爲少。三四爲壯。五六爲老。大壯則過。故大過四陽也。大過大壯。非易所貴。卦辭不言亨。言利貞可知

大壯。利貞。彖曰。大壯。大者壯也。剛以動。故壯。大壯利貞大者正也。正大而天地之情可見矣

大。陽也。陽進至四而强壯。利于守正。安固不可用壯。彖曰。大壯者陽壯也。然不動无以見壯。乾下震上。以初動之陽。乘天行之健。故爲大壯。利貞者。陽道本大。而乾爲純陽。一索得震。長子繼父。乘乾代動。此大之最正者。天地之情也。天覆地載。時行物生。至易至簡。

无邪枉私曲何正大如之君子體天地之情剛大以直則浩然于天地之間矣豈陵厲好勝之謂乎

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

以震乘乾以乾資震是曰大壯君子觀象乾在內純乎天也震在外一陽初動動亦天也以此制行非禮弗履陽明之氣常伸于物表動與天游亦如震乘乾君子之大壯也詩云敬天之怒勿敢戲豫聖人迅雷必變君子恐懼脩省莊敬日强所以大壯

以壯用壯則動即非禮雷在天上動而過亢故君子有視履之戒天澤履君子所以辨上下也履虎尾文

王所以事紂也以此處大壯庶免不遜之咎六五以柔居尊諸陽并進勇而无禮則亂象所以深戒之

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

卦本健動以陽居初健而欲行上應震足故其象為壯于趾然陽方過剛動自有主初在下不潛而陵節以往必凶初四敵應四震主乾一索而得與初同體其德同壯非如他卦敵應不孚也所孚者旣在所應之位而更欲往是與同志競也故凶象曰初雖壯于趾其應在四四雖陰位而以陽成動主故初窮于所往如以陰居四則其孚不窮矣

初與四同爲陽其欲進之志同四尚往而初征凶何也必四往而後初可進禮也初去陰遠時未至先動故凶時至而行四宜前進故尚往卦所以爲大壯者正以四陽同心九居四猶之初也故曰有孚初必欲自往是不以四爲孚而君子自相夷豈得謂之大壯乎故象戒非禮之履諸陽循循有禮揖讓而升乃爲大壯

君子行止惟時初九欲爲而時不可爲九二不可爲而不爲九三不可爲而妄爲九四時可爲而爲

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

九二處大壯之時以陽居陰不至過剛外與六五正應无觝觸之失故能守正得吉象曰九二貞吉以其得中不用壯也此君子守禮知時者爻辭不言所以二自遯五來得中貞吉同也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝（低）羊觸藩羸（雷）其角

象曰小人用壯君子罔也

九三過剛居乾之終承動之交與上正應而侮上六之弱觸之其象爲小人用壯言自以爲壯也在君子守禮時未至輕進以爲罔耳罔網同陷也如罔民之罔詩云勿罔君子論語云君子可逝不可罔貞此而

進必至危厲蓋上六方以陰柔畏三之强設藩以待三恃壯觸之必被其罔而羸困其角所以厲也羊之言陽也互兌之象牡羊曰羝陽象象曰小人好剛恃壯自用也君子守禮知其爲罔而不往也

小人互兌之象在上主進君子乾象在下爲不往震爲木爲竹爲萑葦藩籬之象上假五以自藩五畫偶下互兌羊有角象兌毁折羸角之象羊瘦曰羸六畜唯羊瘦最劣

凡用壯者勇用柔者謀九三以剛居剛上應窮陰有陵暴輕敵之象上畏三乘五以自蔽因借五以禦三

三欲觸上必犯五故有設藩陷罔之象三不知所以往墮其計而危也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也

九四乘乾爲震大壯之主居柔故得正而吉不用壯故悔亡前與陰遇時至而動无阻故爲藩自決而角不羸之象以震乘乾故爲壯于大輿之輹坤爲大輿指五也輹車下輔軸木四以震主動于輿下有輹象震爲大塗互兌爲決有藩決之象象曰藩決不羸者四以陽爲動主進遇陰虛无所阻礙可上往也當往

而往動爲有禮若三于四豈可陵越而往乎
凡陰陽相代因時順理則往者不留來者不爭況君
臣之間尤非可相陵奪也九居四六居五剛柔交際
君臣相得四以坤爲輿五以震爲輹四不自壯而爲
五之壯不惟不敢上陵且爲之用所以善用壯而非
禮不履也四不爲觸則五自不爲藩四戴五五容四
斯爲善用壯若三上交搆豈識時宜者乎
九四不中正以處大壯則宜蓋四以陽居陰雖壯而
不用壯五以陰居陽非大而其位大故四進有禮五
受不拒所以二爻相得陰陽往來无違逆之悔以順

行健乃爲大壯也

六五喪羊于易^(去聲)无悔象曰喪羊于易位不當也

陰陽之消長時而已時在陰則陽遇之自失不用藩也時在陽則陰自消不待觸也惟得中无比悔大壯陽盛六五以陰居尊得中不爲上六設藩用罔之計內應九二下乘九四惟平易以俟之而剛柔自交五下互兌爲悅四進偶化爲奇而五失其兌有喪羊之象五中虛无藩而脉脉受之四亦不觸而浸浸入之有平易喪羊之象夫以平地而失其羊設藩而反見觸蓋因時順禮我无違則人自不爭以此處壯于何

有悔象曰喪羊于易者五位本陽也陰柔居之爲不當故陰不拒陽來陽亦自不容不往如以陽居五則剛與剛敵主者必距入者必爭以此處壯其悔多矣在他卦以不當位爲悔在大壯柔可濟剛故二四五皆以不當位爲善夫易時而已矣

四五兩爻爲陰陽代謝自然之象以明天道所爲壯者如此在聖人則如堯舜禹相禪四進代五不爲壯五讓四不爲屈猶日月代明四時順序大公也若三上如范雎之傾穰侯逼取相位者而已矣

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不